大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六　染
大唐天竺三藏善無畏共沙門一行　譯
受方便學處品第十八
尒時執金剛秘密主白佛言世尊願
說諸菩薩摩訶薩等具智慧方便所
修學句令歸依者於諸菩薩摩訶薩
無有二意離疑惑心於生死流轉中
常不可壞如是說已毗盧遮那世尊
以如來眼觀一切法界告執金剛秘
密主言諦聽金剛手今說善巧修行
道若菩薩摩訶薩住於此者當於大
乘而得通達秘密主菩薩持不奪生
命戒所不應為持不與取及欲邪行
虛誑語麤惡語兩舌語無義語戒貪
欲瞋恚邪見等皆不應作秘密主如
是所修學句菩薩隨所修學則與正
覺世尊及諸菩薩同行應如是學
尒時執金剛秘密主白佛言世尊薄
伽梵於聲聞乘亦說如是十善業道
世間人民及諸外道亦於十善業道
常願修行世尊彼有何差別云何種
種殊異如是說已佛告執金剛秘密

主言善哉善哉秘密主汝復善哉能
問如来如是義秘密主應當諦聽吾
今演說差別道一道法門秘密主若
聲聞乘學處我說離慧方便教令成
就開發邊智非等行十善業道彼諸
世間復離執著我故他因所轉菩薩
修行大乘入一切法平等攝受智慧
方便自他俱故諸所作轉是故秘密
主菩薩於此攝智方便入一切法平
等當勤修學
尒時世尊復以大慈悲眼觀諸衆生
界告金剛手菩薩言秘密主彼諸菩
薩盡形壽持不奪生命戒應捨刀杖
離煞害意護他壽命猶如己身有餘
方便於諸衆生類中隨其事業爲解
脫彼惡業報故有所施作非煞害心
復次秘密主菩薩持不與取戒若他
所攝諸受用物不起觸取之心況復
餘物不與而取有餘方便見諸衆生
慳悋積聚不修施福隨其像類害彼
慳故離於自他爲彼行施因讃時施
獲妙色等秘密主若菩薩發起貪心
而觸取之是菩薩退菩提分越無爲

毗奈耶法
復次祕密主菩薩持不邪婬戒若他
所攝自妻自種族標相所護不發貪
心況復非道二身交會有餘方便隨
所應度攝護衆生
復次祕密主菩薩盡形壽持不妄語
戒設為活命因緣不應妄語即為欺
誑諸佛菩提祕密主是名菩薩住於
最上大乘若妄語者越失佛菩提法
是故祕密主於此法門應如是知捨
離不真實語
復次祕密主菩薩受持不麤惡罵戒
應當以柔軟心語隨類言辭攝受諸
衆生等何以故祕密主菩提薩埵初
行利樂衆生或餘菩薩見住惡趣因
者為折伏之而現麤語
復次祕密主菩薩受持不兩舌語戒
離間隙語離惱害語犯者非名菩薩
不於衆生起離拆之心有異方便若
彼衆生隨所見處生者如其像類說
離間言謂令住於一道所謂一切智
智道

復次祕密主菩薩持不綺語戒以隨

類言辭時方和合出生義利令一切
衆生發歡喜心淨耳根道何以故菩
薩有差別語故或餘菩薩以戲笑為
先發起衆生欲樂令住佛法雖具出
無義利語如是菩薩不著生死流轉
復次秘密主菩薩應當持不貪戒於
彼受用他物中不起染思何以故無
有菩薩生著心故若菩薩心有染思
彼於一切智門無力而墮一邊又秘
密主菩薩應發起歡喜生如是心我所
應作令彼自然而生極為善哉數自
慶慰勿令彼諸衆生損失資財故
復次秘密主菩薩應當持不瞋戒遍
一切處常修安忍不著瞋喜於怨及
親其心平等而轉何以故非菩提薩
埵而懷惡意所以者何以菩薩本性
清淨故是故秘密主菩薩應持不瞋
恚戒
復次秘密主菩薩應當捨離邪見行
於正見怖畏他世無害無曲无諂其
心端直於佛法僧心得決定是故秘
密主邪見最為極大過失能斷菩薩
一切善根是為一切諸不善法之母

是故秘密主下至戲笑亦當不起邪
見因緣
尒時執金剛秘密主白佛言世尊願
說十善道戒斷極根斷云何菩薩王
位自在處於宮殿父母妻子眷屬圍
繞受天妙樂而不生過如是說已佛
告執金剛言善哉善哉秘密主汝當
諦聽善思念之吾今演說菩薩毗尼
決定善巧秘密主應知菩薩有二種
云何為二所謂在家出家秘密主彼
在家菩薩受持五戒句勢位自在以
種種方便道隨順時方自在攝受求
一切智所謂具足方便示現舞彼天
祠主等種種藝處隨彼方便以四攝
法攝取衆生皆使志求阿耨多羅三
藐三菩提謂持不奪生命戒及不與
取虛妄語欲邪行邪見等是名在家
五戒句菩薩受持如所說善戒應具
諦信當勤修學隨順往昔諸如來學
處住有為戒具足智慧方便得至如
来無上吉祥無為戒蘊有四種根本
罪乃至活命因緣亦不應犯云何為
四謂謗諸法捨離菩提心慳悋惱害

奉

衆生所以者何此性是染非持菩薩
戒何以故
過去諸正覺　及與未来世　現在仁中尊
具足智方便　修行無上覺　得無漏悉地
亦說餘學處　離於方便智　當知大勤勇
誘進諸聲聞

說百字生品第十九

尒時毗盧遮那世尊觀察諸大會衆
說不空教隨樂欲成就一切真言自
在真言之王真言導師大威德者安
住三三昧耶圓滿三法故以妙音聲
告大力金剛手言勤勇士一心諦聽
諸真言真言導師即時住於智生三
昧而說出生種種巧智百光遍照真
言曰
南麼三曼多勃馱喃暗
佛告金剛手　此一切真言　真王救世者
成就大威德　即是正等覺　法自在牟尼
破諸無智暗　如日輪普現　是我之自體
大牟尼加持　利益衆生故　應化作神變
乃至令一切　隨思願生起　悉能為施作
神變無上句　故當一切種　淨身離諸垢
應理常勤修　志願佛菩提

百字果相應品第二十
尒時毗盧遮那世尊告執金剛秘密
主言秘密主若入大覺世尊大智灌
頂地自見住於三三昧耶句秘密主
入薄伽梵大智灌頂即以陀羅尼形
示現佛事尒時大覺世尊隨住一切
諸衆生前施作佛事演說三三昧耶
句佛言秘密主觀我語輪境界廣長
遍至無量世界清淨門如其本性表
示隨類法界門令一切衆生皆得歡
喜亦如今者釋迦牟尼世尊流遍無
盡虛空界於諸剎土勤作佛事秘密
主非諸有情能知世尊是語輪相流
出正覺妙音莊嚴瓔珞從胎藏生佛
之影像隨衆生性欲令發歡喜尒時
世尊於無量世界海門遍法界慇懃
勸發成就菩提出生普賢菩薩行願
於此妙華布地胎藏莊嚴世界種性
海中受生以種種性清淨門淨除佛
剎現菩提場而住佛事次復志求三
藐三菩提句以知心無量故知身無
量知身无量故知智無量知智无量
故即知衆生無量知衆生無量故即

知虛空界無量秘密主由心无量故
得四種無量得已成最正覺具十智
力降伏四魔以無所畏而師子吼佛
說偈言
勤勇此一切　無上覺者句　於百門學處
諸佛所說心
百字位成品第二十一
尒時執金剛秘密主得未曾有而說
偈言
佛說真言救世者　能生一切諸真言
摩訶牟尼云何知　誰能知此從何處
誰生如是諸真言　生者為誰惟演說
大勤勇士說中上　如此一切願開示
尒時薄伽梵　法自在牟尼　圓滿普周遍
悉遍諸世界　一切智慧者　大日尊告言
善哉摩訶薩　大德金剛手　吾當一切說
微密最希有　諸佛之秘要　外道不能知
若悲生漫荼　得大乘灌頂　調柔具善行
常悲利他者　有緣觀菩提　常所不能見
彼能有知此　內心之大我　隨其自心位
導師所住處　八葉從意生　蓮華極嚴麗
圓滿月輪中　無垢猶淨鏡　於彼常安住
真言救世尊　金色具光焰　住三昧害毒

如日難可覩 諸衆生亦然 常恒於内外
普周遍加持 以如是慧眼 了知意明鏡
真言者慧眼 觀是圓鏡故 當見自形色
寂然正覺相 身生身影像 意從意所生
常出生清淨 種種自作業 次於彼光現
圓照如電焰 真言者能作 一切諸佛事
若見成清淨 聞等亦復然 如意所思念
能作諸事業
復次秘密主真言門修菩薩行諸菩
薩如是自身影像生起無有殊勝過
三菩提如眼耳鼻舌身意等四大種
攝持集聚彼如是自性空唯有名字
所執猶如虛空無所執著等於影像
彼如來成正覺手相緣起無有間絶
若從緣生彼即如影像生是故諸本
尊即我我即本尊手相發起身所生
身尊形像生秘密主觀是法緣通達
慧通達慧緣法彼等遠為作業無住
性空秘密主云何從意生意能生影
像秘密主譬如若白若黃若赤作意
者作時染著意生彼同類如是身轉秘
密主又如内觀意中漫荼羅療治熱
病彼衆生熱病即時除愈無有疑惑

奉

非漫荼羅異意非意異漫荼羅何以故彼漫荼羅一相故秘密主又如幻者幻作男子而彼男子又復作化秘密主於意云何彼何者為勝時金剛手白佛言世尊此二人者無相異也何以故世尊非實生故是二男子本性空故等同於幻如是秘密主意生衆事及意所生如是俱空無二无別

百字成就持誦品第二十二

尒時世尊告執金剛秘密主言諦聽秘密主真言救世者身身无有異分意從意生令善淨除普皆有光彼處流出相應而起遍諸支分彼愚夫類常所不知不達此道乃至身所生分無量種故如是真言救世者分說亦無量辟如吉祥真陁摩尼隨諸樂欲而作饒益如是世間照世者身一切義利無所不成秘密主云何无分別法界一切作業隨轉秘密主亦如虛空界非衆生非壽者非摩奴闍非摩納婆非作者非吠陁非能執非所執離一切分別及無分別而彼無盡衆生界一切去来諸有所作不生疑心

如是無分別一切智智等同虛空於
一切衆生內外而轉
尒時世尊又復宣說淨除无盡衆生
界句流出三昧句不思議句轉他門句
若本無所有　隨順世間生　云何了知空
生此瑜伽者　若自性如是　覺名不可得
當等空心生　所謂菩提心　應發起慈悲
隨順諸世間　住於唯想行　是即名諸佛
當知想造立　觀此為空空　如下數法轉
增一而分異　勤勇空亦然　增長隨次第
即此阿字等　自然智加持
阿縛
迦佉識伽　遮車若社　吒咤拏荼
多他娜馱　波頗麼婆　野囉邏嚩
奢沙娑訶　仰壤拏曩莽
秘密主觀此空中流散假立阿字之
所加持成就三昧道秘密主如是阿
字住於種種莊嚴布列圖位以一切
法本不生故顯示自形或以不可得
義現縛字形或諸法遠離造作故現
迦字形或一切法等虛空故現佉字
形或行不可得故現識字形或諸法
一合相不可得故現伽字形或一切

春

法離生滅故現遮字形或一切法無
影像故現車字形或一切法生不可
得故現若字形或一切法離戰敵故
現社字形或一切法離我慢故現吒
字形或一切法離養育故現咤字形
或一切法離怨對故現拏字形或一
切法離災變故現荼字形或一切法
離如如故現多字形或一切法離住
處故現他字形或一切法離施故現那
字形或一切法界不可得故現馱字
形或一切法勝義諦不可得故現波
字形或諸法不堅如聚沫故現頗字
形或一切法離繫縛故現麼字形或
一切法諸觀不可得故現婆字形或
一切法諸乘不可得故現也字形或
一切法離一切塵故現囉字形或一
切法無相故現邏字形或一切法離
寂故現奢字形或一切法本性鈍故
現沙字形或一切法諦不可得故現
娑字形或一切法離因故現訶字形
秘密主隨入此等一一三昧門秘密
主觀是乃至三十二大人相等皆從
此中出仰攘拏曩莽等於一切法自

在而轉此等隨現成就三藐三佛陀
隨形好

百字真言法品第二十三

復次秘密主於此三昧門以空加持
於一切法自在成就寂正覺是故此
字即為本尊而說偈言
秘密主當知 阿字第一句 明法普周遍
字輪以圍繞 彼尊無有相 遠離諸見相
无相衆聖尊 而現相中来 聲從於字出
字生於真言 真言成立果 諸救世尊說
當知聲性空 即空所造作 一切衆生類
如言而妄執 非空亦非聲 為修行者說
入於聲解脫 即證三摩地 依法布相應
以字為照明 故阿字等類 無量真言想

說菩提性品第二十四

譬如十方虛空相 常遍一切無所依
如是真言救世者 於一切法無所依
又如空中諸色像 雖可現見無依處
真言救世者亦然 非彼諸法所依處
世間成立虛空量 遠離去来現在世
若見真言救世者 亦復出過三世法
唯住於名趣 遠離作者等 虛空衆假名
導師所宣說 名字無所依 亦復如虛空

真言自在然　現見離言說　非火水風等
非地非日光　非月等衆曜　非晝亦非夜
非生非老病　非死非損傷　非刹那時分
亦非年歲等　亦非有成壞　劫數不可得
非淨染受生　或果亦不生　若無如是等
種種世分别　於彼常勤修　求一切智句

三三昧耶品第二十五

尒時執金剛秘密主白佛言世尊所
說三三昧耶云何說此法為三三昧
耶如是言已世尊告執金剛秘密主
言善哉善哉秘密主汝問吾如是義
秘密主汝當諦聽善思念之吾今演
說金剛手言如是世尊願樂欲聞佛
言有三種法相續除障相應生名三
三昧耶云何彼法相續生所謂初心
不觀自性從此發慧如實智生離无
盡分别網是名第二心菩提無分别
正等覺句秘密主彼如實見已觀察
無盡衆生界悲自在轉無緣觀菩提
心生所謂離一切戲論安置衆生皆
令住於無相菩提是名三三昧耶句
復次秘密主　有三三昧耶　寂初正覺心
第二名為法　彼心相續生　所謂和合僧

此三三昧耶　諸佛導師說　若住此三等
修行菩提行　諸道門上首　為利諸衆生
當得成菩提　三身自在輪
秘密主三藐三佛陁安立教故以一
身加持所謂初變化身復次秘密主
次於一身亦現三種所謂佛法僧復
次秘密主從此成立說三種乘廣作
佛事現般涅槃成熟衆生秘密主觀
彼諸真言門修菩提行諸菩薩若解
三等於真言法則而作成就彼不著
一切妄執無能為障导者除不樂欲
懈怠無利談話不生信心積集資財
者復應不作二事謂飲諸酒及寢牀上

說如来品第二十六

尒時執金剛秘密主白世尊言
云何為如来　云何人中尊　云何名菩薩
云何為正覺　導師大牟尼　願斷我所疑
菩薩大名稱　弃捨疑慮心　當修摩訶衍
行王無有上
尒時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大會
衆告執金剛秘密主言善哉善哉金
剛手能問吾如是義秘密主汝當諦
聽善思念之吾今演說摩訶衍道頌曰

菩提虛空相　離一切分别　樂求彼菩提
名菩提薩埵　成就十地等　自在善通達
諸法空如幻　知此一切同　解諸世間趣
故名為正覺　法如虛空相　无二惟一相
成佛十智力　故号三菩提　唯慧害無明
自性離言說　自證之智慧　故說名如来

世出世護摩法品第二十七

復次秘密主往昔一時我為菩薩行
菩薩行住於梵世時有梵天来問我
言大梵我等欲知火有幾種時我如
是荅言

所謂大梵天　名我慢自然　次大梵天子
彼名皺嚩句　世間之火初　其子名梵飯
子名畢怛羅　吠濕婆捺羅　復生訶嚩奴
合毗嚩訶娜　皺說三鼻覩　及阿闍末拏
彼子鉢體多　補色迦路陶　如是諸火天
次第以相生　復次置胎藏　用性路多火
欲後澡濫身　嚩訶性囊火　浴妻之所用
以曹葉盧火　若生子之後　用鉢伽蒲火
為子初立名　用皺體無火　飲食時所用
當知戍暗火　為子作髻時　應用煞毗火
次受禁戒時　三謨婆嚩火　禁滿施牛時
用素哩耶火　童子婚嫞時　以瑜揩迦火

造作衆事業 跛鄉易迦火 供養諸天神
以箴蹲句火 造房以梵火 惠施扇都火
縛羊之所用 阿縛賀寧火 觸檝之所用
以徵吠脂火 熟食之所用 以婆訶婆火
拜日天時用 合徵揞耶火 拜月天時用
所謂俆地火 滿燒之所用 阿蜜粟多火
彼於息灾時 用鄉噜拏火 作增益法時
訖粟旦多火 降伏忿對時 當以忿怒火
召攝諸資財 用迦摩奴火 若焚燒林木
應用使者火 所食令消化 用社咤路火
若授諸火時 所謂薄叉火 海中有火名
縛拏婆目佉 刧燒盡時火 名曰瑜乹多
為汝諸仁者 已略說諸火 修習韋陁者
梵行所傳讀 卌四十四種 尒時我宣說
復次秘密主 我於往昔時 不知諸火性
作諸護摩事 彼非護摩行 非能成業果
我復成菩提 演說十二火 智火最為初
名火因陁羅 端嚴淨金相 增益施威力
焰鬘住三昧 當知智圓滿 第二名行滿
普光秋月花 吉祥圓輪中 珠鬘鮮白衣
第三摩噜多 黑色風燥形 第四盧醯多
色如朝日暉 第五沒嘌拏 多顯淺黃色
修頸大威光 遍一切哀愍 第六名忿怒

毗盧遮那成佛經第六卷 第十七張 淙

眇目霏烟色　聳髮而震吼　大力現四牙
第七闍吒羅　迅疾備衆綵　第八迄灑耶
猶如電光聚　第九名意生　大勢巧色身
第十羯攞微　赤黑喑字印　第十一火神
慧者開其名　十二謨賀那　衆生所迷惑
秘密主此等　火色之所持　隨其自形色
藥物等同彼　而作外護摩　隨意成悉地
復次於內心　一性而具三　三處合為一
瑜祇內護摩　大慈大悲心　是謂息灾法
彼兼具於喜　是為增益法　忿怒從胎藏
而遮衆事業　又彼秘密主　如其所說處
隨相應事業　隨信解救燒
尒時金剛手白佛言世尊云何火爐
三摩地云何而用散灑云何順散吉
祥草云何具緣衆物如是說已
尒時金剛手白佛言世尊云何火爐逆
云何用散灑　順散吉祥草　云何具衆物
佛告秘密主　持金剛者言　火爐如肘量
四方相均等　四節為緣界　周匝金剛印
藉之以生茅　繞爐而右旋　不以末加本
應以本加末　次持吉祥草　依法而右灑
以塗香華燈　次獻於火天　行人以一華
供養浸粟茶　安置於座位　復當用灌灑

韋

應當作滿施　持以本真言　次息災護摩
或以增益法　如是世護摩　說名為外事
復次內護摩　滅除於業生　了知自末那
遠離色聲等　眼耳鼻舌身　及與語意業
皆悉從心起　依止於心王　眼等分別生
及色等境界　智慧未生障　風燥火能滅
燒除妄分別　成淨菩提心　此名內護摩
為諸菩薩說

說本尊三昧品第二十八

(卍)

尒時執金剛秘密主白佛言世尊願說
諸尊色像威驗現前令真言門修菩
薩行諸菩薩觀緣本尊形故即本尊
身以為自身無有疑惑而得悉地如
是說已佛告執金剛秘密主言善哉
善哉秘密主汝能問吾如是義善哉
諦聽極善作意吾今演說金剛手言
如是世尊願樂欲聞佛言秘密主諸
尊有三種身所謂字印形像彼字有
二種謂聲及菩提心印有二種所謂有
形無形本尊之身亦有二種所謂清
淨非清淨彼證淨身離一切相非淨
有想之身則有顯形衆色彼二種尊
形成就二種事有想故成就有相悉

地無想故隨生無相悉地而說偈言
佛說有想故　樂欲成有相　以住無想故
獲無相悉地　是故一切種　當住於非想
說無相三昧品第二十九
復次薄伽梵毗盧遮那告執金剛秘
密主言秘密主彼真言門修菩薩行
諸菩薩樂欲成就無相三昧當如是
思惟想從何生為自身耶自心意耶
若從身生身如草木瓦石自性如是
離於造作無所識知因業所生應當
等觀同於外事又如造立形像非火
非水非刃非毒非金剛等之所傷壞
或忿恚麁語而能少分令其動作若
以飲食衣服塗香華鬘或以塗香擣
檀龍腦如是等類種種殊勝受用之
具諸天世人奉事供給亦不生喜何
以故愚童凡夫於自性空形像自我
分生顛倒不實起諸分別或復供養
或加毀害秘密主當如是住修身念
觀察性空
復次秘密主心無自性離一切想故
當思惟性空秘密主心於三時求不
可得以過三世故如是自性遠離諸

相秘密主有心想者即是愚童凡夫
之所分別由不了知有如是等虛妄
横計如彼不實不生當如是思念秘
密主此真言門修菩薩行諸菩薩證
得無相三昧由住無相三昧故如來
所說真語親對其人常現在前

世出世持誦品第三十

復次秘密主今說秘密持真言法
一一諸真言　作心意念誦　出入息為二
常第一相應　異此而受持　真言闕支分
內與外相應　我說有四種　彼世間念誦
有所緣相續　住種子字句　或心隨本尊
故說有攀緣　出入息為上　當知出世心
遠離於諸字　自尊為一相　無二無取者
不壞意色像　勿異於法則　所說三洛叉
多種持真言　乃至衆罪除　真言者清淨
如念誦數量　勿異如是教

囑累品第三十一

尒時世尊告一切衆會言汝今應當
住不放逸於此法門若不知根性不
應授與他人除我弟子具摽相者我
今演說汝等當一心聽若於吉祥執
宿時生志求勝事有微細慧常念恩

德生渴仰心聞法歡喜而住其相青
白或白色廣首長頸額廣平正其鼻
脩直面貌圓滿端嚴相稱如是佛子
應當慇懃而教授之尒時一切具威
德者咸懷慶悅聞已頂受一心奉持
是諸衆會以種種莊嚴廣大供養已
稽首佛足恭敬合掌而說是言唯願
於此法教演說救世加持句令法眼
道遍一切處久住世間尒時世尊於
此法門說加持句真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆他引勝
勝二怛𩕳二合怛𩕳三顒顒四達𡁠達
𡁠五娑他引二合跛也娑他引二合跛也六勃
馱薩底也二合𭌍𡁠七達摩薩底也二合𭌍
引僧伽薩底也二合𭌍九吽吽十吠𭌍
尾吠十一莎訶十二
時佛說此經已一切持金剛者及普
賢等上首諸菩薩聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造